周易章句證異

四

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易章句證異卷七

繫辭上傳

內閣中書翟均廉撰

繫陸德明曰字從殼若直作殼下系音口奚反非
殼之殼李心傳引作係

漢書儒林傳亦作系蓺文志作繫

辭陸德明曰本亦作

韻依字應作詞繫辭司馬遷引作易大傳李心傳曰漢儒

或以此篇爲易大傳未知所據廉按遷受易
楊何稱孔子所作曰易大傳以別楊何之傳吳仁傑

作說卦上　按仁傑以今象為繫辭傳以今繫辭上下傳為說卦上中以今說卦為說卦下

馮椅同　韓伯作繫辭上　無傳達周崱張浚李衡同在下經象傳第六之後　胡旦次第六在文言後　陸德明孔穎沫程迥次第六在坤文言後　胡瑗王弼大防次第七在下象經後　張子次第三在二　王肅作繫詞上傳　呂祖謙曰案釋文繫詞說卦王肅皆有傳字此從古也　李心傳曰晁呂鄭益之舊也　李鼎祚不題繫辭傳字次同韓伯本　陸德明曰一本無上下繫為一篇　無傳字次第五在文言後說卦前

者是廉按吳仁傑云傳字孔子所自名非後人名之也

王注程傳無繫詞以後呂祖謙集周子二程子張子
精義以補之　沈該趙彥及程子門人凡四家之說為
肅趙汝楳鄭汝諧無繫詞
天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛
柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
成形變化見矣
卑陸德明曰本又作埤　以陳鄭玄作已陳
是故剛柔相摩八卦相盪
摩陸德明曰本又作磨末何切　盪馬融虞翻王肅桓

元李鳥祚作蕩陸德明曰衆家作蕩惟韓云相盪毛居正曰案王肅音唐黨反此音蕩字若從韓注相盪義當他盍反　惠棟從蕩毛奇齡曰盪蕩義同

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

霆王肅呂忱音庭徐邈徒鳥反又音定　運姚信作違毛奇齡曰違字形之誤

乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物

大王肅作泰王宗傳李簡作太　作虞翻作化姚信云化

當為作　李鼎祚作作化之李心傳從化　惠棟從化　晁說

乾以易知坤以簡能

易鄭玄荀爽董遇音亦陸德明以豉反　能姚信云當為從李心傳從之

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

馬融王肅作而易成位乎其中荀爽作而易成位乎

其中矣李鼎祚惠棟同陸德明本作而成位乎其中呂祖謙云今本有矣

馬融荀爽姚信虞翻周氏孔穎達程子郭雍朱震呂祖謙朱子李心傳王宗傳董楷王申子吳澄惠棟自篇首至此為第一章毛奇齡云本義以此為第一章非是按項安世胡一桂胡炳文熊良輔俞琰梁寅諸人俱從朱子分章李鼎祚不分章張子張浚李衡同

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

韓伯聖人設卦觀象 句 虞翻作繫辭焉而明吉凶
悔吝 吳草廬惠棟有悔吝字棟云從本脫去也 毛奇齡云虞誤 李鼎祚聖人設卦 句 惠棟同 按說卦謂庖犧觀象繫詞謂文王
剛柔相推而生變化
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也
楊慎虞古與娛同 云讀若孟子歡虞之虞如云度也憂則悔矣何以吝乎 楊說與諸家異考晉干寶云悔亡則虞似虞亦不與憂同
變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三

極之道也

虞翻作畫夜者剛柔之象也李心傳同

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序虞翻作象虞云舊讀象誤作序或作序非也李鼎祚澄惠棟作象李心傳從虞說李

晁說之曰作象乃與下世曰虞作象以與下文合項安世曰虞作象以與下文合似不必爾京房作序樂

虞翻作變云舊作樂字之誤惠棟從變李心傳從虞說李鼎祚陸德明樂音

岳適全也廉按孔穎達作愛樂訓

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

吳澄刪是以自天祐之吉无不利云十字乃文言釋大有上九爻詞錯出簡重祐虞翻作右李鼎祚惠棟同

馬融荀爽虞翻姚信周氏孔穎達程子郭雍朱震呂祖謙朱子李心傳王宗傳董楷王申子吳澄惠棟自聖人設卦至此為第二章

陸德明吳仁傑自天尊地卑至无不利為第一章

象者言乎象者也爻者言乎變者也
吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者
善補過也
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存
乎辭
李鼎祚作齊大小廉按李引王肅說仍作小大
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

程子郭雍朱震呂祖謙朱子李心傳王宗傳董楷王申子吳澄惠棟自象者言乎象者也至此為第三章

呂云從晁說之

吳仁傑自象者至此為第二章

易與天地準故能彌綸天地之道

吳澄易句彌陸德明本作弥云又作彌京房荀爽作彌

之道虞翻陸德明李鼎祚作天下之道陸云一本作天地

謙曰天下今作天地惠棟從天下

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

察於陸德明曰一本作觀於　反鄭玄虞翻九家易作及李鼎祚惠棟同

馬融荀爽虞翻姚信周氏宋衷陸績王肅董遇王弼韓伯孔穎達自象者言乎象者也至故知死生之說為第三章

郭雍自易與天地準至是故知鬼神之情狀為第四

章云先儒別鬼神於下章未詳其旨廉按鄭玄以是故知鬼神之情狀與天地相似連辭

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

道鄭玄曰當作導　流京房作留　吳澄不流下闕五字云下闕一句其意若曰中立而不滯詳其文勢如老氏所謂獨立而不改周行而不殆　憂虞翻作變荀爽如字

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範圍馬融王肅張璠作犯違張云猶裁成也郭雍矣廉按鄭玄九家如字知荀奭荀柔之明僧紹音智陸德明如字蘇軾張浚以故神无方句屬下郭雍自與天地相似至而易无體為第五章朱子王申子吳澄惠棟自易與天地準至而易无體為第四章廉按董楷從朱子本義惟此章不同至君子之道鮮矣為一章

一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

鮮鄭玄作尠李鼎祚惠棟同　馬融荀爽虞翻姚信周氏孔顥達自精氣為物至鮮矣為第二章

陸德明自豕者至鮮矣為第四章

程子朱震王宗傳呂祖謙李心傳自易與天地準至鮮矣為第四章朱云從王肯素離易與天地準呂云從之精氣為物通為一章今從之

郭雍自一陰一陽至鮮矣為第六章

吳仁傑自易與天地準至鮮矣為第三章

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

藏鄭玄作臧 善也 臧篆无臧字鄭訓非 鬼說之曰 漢書京房傳引作臧

富有之謂大業日新之謂盛德

郭雍自顯諸仁至盛德為第七章

生生之謂易

成象之謂乾效法之謂坤

成蜀才作盛　效馬融韓伯陸德明李鼎祚作爻　董楷惠棟作爻　陸德明曰爻胡孝友　晁說之曰爻古文效字　呂祖謙本作爻今作效　也放

蜀才作效　按釋文及董真卿引蜀才俱作效毛奇齡謂蜀才作效者非

極數知來之謂占通變之謂事

陰陽不測之謂神

程子呂祖謙李心傳董楷自顯諸仁至此為第五章　呂云從晁說之

朱子王申子吳澄惠棟自一陰一陽謂道至此為第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

邇陸德明本作迩云本又作邇今本作迩　呂祖謙曰邇吳仁傑自顯諸仁至則備矣為第四章　惠棟從迩

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕

專陸績作塼釋文音訓引同
毛奇齡引作塼
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

程子呂祖謙朱子李心傳王申子董楷惠棟自夫易廣矣至配至德為第六章省子曰字

吳澄自夫易廣矣至易其至矣乎為第六章

子曰易其至矣乎夫聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

歐陽氏曰子曰講師之說朱子云子曰後人所加云夫子不應自著子曰故加子曰以別之　吳澄曰後人欲分此句屬下章至矣乎屬上章故加子曰以間之後面多是引經故各加子曰字以喚起　俞琰從朱子說　孔穎達崔憬云是語之別端　禮虞翻罰蜀才作體　李鼎祚惠棟同案今李氏本作礼

卑陸德明曰本又作埤　董真卿本引作婢誤

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

馬融荀爽虞翻姚信周氏孔穎達朱震王宗傳自顯諸仁至道義之門為第五章

程子呂祖謙朱子傳董楷王申子惠棟自子曰易其至矣乎至道義之門為第七章

郭雍自生生之謂易至此為第八章

吳仁傑自夫乾其靜也專至此為第五章

吳澄自夫易聖人所以崇德至此為第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾九家作册京房虞翻作嘖京云情也虞云自上議下稱嘖李鼎祚惠棟

從賾蘇軾字作賾訓同賾云賾喧錯也古作嘖從口從
賾一也春秋嘖有煩言　朱子曰賾字在說文曰雜亂也古无此字只是嘖云令從頤同嘖有煩言之嘖胡炳文曰嘖諸家多訓隱賾本義獨依說文益於陰陽雜亂中而見其隱賾之理耳廉按孔頴達諸儒俱訓幽深　擬惠棟作儗

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

典京房作等　惠棟從等云等如禮之有階級　禮姚信作體

季本刪去聖人有以見天下之賾三十二字云與後重出

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

賾見上　惡荀爽作亞次也　虞翻作惡　鬼說之曰亞古文惡字　惠棟曰惡讀為亞古惡亞字通尚書大傳曰王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡舟惡宗廟惡　鄭玄曰惡讀為亞亞次也魯文公子惡衛石惡皆讀為亞　馬融鄭玄虞翻陸德明本音於嫁反

動舊作賾　鄭康成云賾當為動舊誤作賾　惠棟頤與動俱作賾九家作冊

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

議鄭玄陸績姚信桓元荀柔之作儀　惠棟從儀　擬見上

季本移言天下之至賾三十九字置後極天下之賾上

王申子吳澄自聖人有以見天下之賾至以成其變化為第八章

熊朋來以朱子八章釋卦爻者入諸卦文言傳僅餘聖人有以見天下之賾至成其變化九十五字是錯簡當入十二章重出之處接下文極天下之賾至化而裁之存乎變以賾動變化三者申言之

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎居其身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

李心傳曰此文言之未成者繫詞雜論諸文以文言坤文言視乾已甚簡畧則他卦不必盡作豈聖人姑舉此諸文已見義例如三陳九卦之比歟熊朋來移此節作中孚九二文言云諸卦卦文言散逸今見于大傳廑存者摘取為

諸文文言傳附乾坤文言傳後　吳澄移為文言傳四章之九節省

子曰字云乾坤文言之外諸卦不能徧釋故上經釋九文下經釋九文以發其例後人以乾坤文言附入本卦餘十六卦文詞十八節不能成篇遂散入繫詞離為三處或增子曰於發端處或增子曰於所引經後　湛若水作文言云錯簡散逸於繫詞者今復之陸時位曰鳴鶴章古本俱在文言中云與祐者助也一章何思何慮十一章同例　毛奇齡曰此下七節本文言傳脫誤於此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

熊朋來作同人九五文言　吳澄為文言傳三章之第二節省子曰字（湛若水作文言）

馬融荀爽虞翻姚信周氏孔頴達自聖人有以見天下之賾至其臭如蘭為第六章

陸德明自顯諸仁至其臭如蘭為第三章

李心傳自聖人有以見天下之賾至此為第八章

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

錯陸德明曰本亦作措　慎斯術也陸德明曰一本作順見說之曰慎順多悞　熊朋來作大過初六文言　吳澄為文言傳三章之九節省子曰字湛若水作文言

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

不德舊本作置鄭康成本作置云置當爲德蜀才作置晁說之曰德古文類置字

熊朋來作謙九三文言吳澄爲文言傳三章之四節省子曰字湛若水作文言此節必誤脫梁孟敬本無謙二節廉案

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

朱子曰當屬文言此蓋重出熊朋來省去此節云上九文言亦在大傳中可見諸卦皆是文言吳澄省此節云視文言傳但少文言曰乾

何謂也六字此蓋重出
湛若水曰是文言

梁寅陳仁錫刪此節

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

階姚信作機李心傳從之

熊朋來作節初九文言

節湛若水作文言

吳澄為文言傳四章之八

馬融荀爽姚信自初六藉用白茅至不出也為第七

章孔穎達云自白茅以下列序諸卦
獨分負且乘為別章義尤無取也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

作易虞翻李鼎祚陸德明本作為易呂祖謙云為
廉案李心傳云諸本多云作易今從釋文及朱本
作為易則知本義原本作為易　惠棟作為字

冦舊作戎宋忠曰戎誤徐邈作戎漢書董仲舒傳引作乘車

者君子之位也負擔者小人之事也　慢惠棟作嫚

誨盜誨淫虞翻作悔　謂悔恨李鼎祚惠棟同　冶鄭玄虞翻陸績姚信王肅作野　釋文後漢崔駰傳注引鄭云飾其容而見於外曰野虞云乾為妖野容儀以誨淫佚又鼎祚作野按今李本一作治者悞　李熊朋來作觧六三文言　吳澄為文言傳四章之二章

節省子曰字　湛若水作文言

馬融荀爽姚信自子曰作易者至盜之招也為第八

虞翻周氏孔頴達自初六至盜之招也為第七章
陸德明自初六至盜之招也為第四章
程子呂祖謙朱子董楷惠棟自聖人有以見天下之
賾至盜之招也為第八章呂云從
郭雍自聖人有以見天下之賾至此為第九章
朱震王宗傳吳仁傑自聖人有以見天下之賾至此
為第六章朱云王昭素合
通為一章今從之
李心傳自初六至此為第九章

王申子自鳴鶴在陰至此為第九章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

班固律歷志衛元嵩元苞運著篇引易天一至地十在天數五之上張子曰此語恐在天數五處然聖人之於書亦有不欲併一說盡程子曰二十字合在天數五上簡編失其次也郭雍曰當在天數五上姚大老亦云然吳澄曰班時此簡猶未錯也毛奇齡曰班志元苞此引經偶參錯處馬融荀爽虞翻姚信周氏韓伯陸德明孔頴達李鼎祚此節在子曰夫易何為者也之上朱子發李衡張浚王宗傳吳仁傑毛奇齡惠棟從之程子呂祖謙移

天一二十字于天數五之上大衍節之下蘇軾朱子
移天一下二十字于天數五之上俱在大衍節前云
子曰宜在此今從之　項安世吳澄
胡一桂熊良輔董楷董真卿俞琰同李心傳此節仍
韓本在後移天數五節合一章為第十二章
本以易曰知變化之道者二句連天一天數五二段
總加大衍節上　王申子亦主此說　季

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地
數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

馬融荀爽虞翻姚信韓伯周氏陸德明孔頴達李鼎祚此節在大衍節後加天一節於此之上呂祖謙本同蘇軾朱子移此節於大衍節前項安世吳澄胡一桂熊良輔董楷董真卿俞琰梁寅同李心傳移此節於韓本天一節下合為第十二章王氏申子此說季本移此節於大衍前程子大衍節天一節天數五節合為第九章本董楷說廉按呂祖謙第九章云從程子晁氏

始大衍節終其
知神之所為乎

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再
閏故再扐而後掛

掛京房作卦云再扐而後布卦

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日

策荀爽陸績作冊陸德明李鼎祚曰本亦作筴 李心傳從

之惠棟作篾 朞陸德明曰本又作朞

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

伸虞翻作信李氏集解同陸德明曰本又作信音申惠棟從信班固引作信見律歷志

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

酢京房作醋　祐荀爽作侑本釋文及董真卿引本吳澄引作佑蘇軾作佑吳草廬同云依荀氏俞琰九家易作右李鼎祚惠棟同馬融荀爽姚信自大衍之數五十至可與祐神矣為第九章

周氏孔頴達自大衍之數五十至可與祐神矣為八章

陸德明自大衍至此為第五章

郭雍自大衍至此為第十章

朱震王宗傳自大衍至此為第七章

子曰知變化之道者其知神之所為乎

所郭京云當作不云經字並誤作所詳文義可明

虞翻云諸本以子曰為章首而荀馬又從之甚非又云此本美大衍四象之作而慈明以為章首尤可怪矣爽字慈明程子曰此二句合與上文相連不當在下

廣按馬融荀爽周氏孔穎達陸德明郭雍朱震王宗傳張浚毛奇齡皆以此節為章首

程子自乾之策至其知神之所為乎為第十章

呂祖謙惠棟自大衍之數五十至其知神之所為乎

為第九章呂云從程子晁說之
朱子董楷吳澄自天一至其知神之所為乎為第九章朱子曰門人加子曰以別上文吳澄曰後人別此節屬下章妄增子曰
李心傳王申子自大衍之數五十至其知神之所為乎為第十章
吳仁傑自大衍之數五十至其知神之所為乎為第七章
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道明僧紹作君子之道　陸德明曰以動者

三句無以字　又云一本四句皆有　呂祖謙云今本

注引易有以字惠　下三句皆有以字廉按鄭玄春官太卜

棟三句無以字

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此

是以班固藝文志引作是故　魏志文帝紀桓階引

作受命如嚮　陸德明曰嚮又作響石經作響張橫渠朱震王宗傳李衡張浚王申子胡一桂俞琰熊良輔董真卿俱作響　晁說之曰嚮古文響字　呂祖謙曰嚮今本作響　毛奇齡曰虞翻作響云震為響今案李鼎祚引虞說字作嚮　至精桓階引作至賾

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

伍虞翻作五　李鼎祚曰班固引作五　見律歷志　天地之文陸德明云一作天下　晁說之曰王昭素惠棟從五諸本多作下　文虞翻

陸績作文本釋文紮李鼎祚引虞仞作文云拘相雜故曰文

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

夫易聖人之所以極深而研幾也

研蜀才作揅　幾鄭玄本舊作機鄭云機當為幾陸德明曰幾或作機

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

馬融荀奭姚信自子曰知變化之道者至此之謂也為第十章

虞翻自大衍之數五十至此之謂也為第八章孔穎達曰變化章與大衍章義不類何得合為一章

周氏孔穎達自大衍至此為第九章

郭雍自子曰知變化之道者至此之謂也為第十一章

朱震王宗傳自子曰知變之化之道者至此之謂也為第八章

呂祖謙朱子吳澄董楷惠棟自易有聖人之道四焉至此為第十章呂云從程子晁說之李心傳王申子自易有聖人之道四焉至此為第十一章李云在韓本為第八

吳仁傑自易有聖人之道四焉至此為第八章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

馬融荀爽虞翻姚信韓伯陸德明周氏孔頴達李鼎祚此節之前有天一至地十二十字朱震李衡張浚王宗傳吳仁傑毛奇齡惠棟同李心傳王申子此節前仍韓本有天一至地十二十字又移天數五一節于天一節後合一章為第十二章

夫易開物成務陸德明曰一本无夫易二字吳草廬從之刪

夫易二字惠棟同　開王肅作闓

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知

以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

圓陸德明曰本又作員　晁說之曰古文　易韓伯音亦謂變易

陸德明曰以豉反　晁說之令從韓

工荀爽作功　惠棟作工云王讀為功古者工與功同韓伯俗本作貢　洗京房

荀爽虞翻董遇張璠蜀才作先石經同先古文洗字惠棟云尋古洗字皆作洗无作洗者当從先王肅韓伯先讀為佚晁説之説之曰篆無臧字劉訓誤毛奇齡作劉玚藏劉表作臧善也晁上文退藏之藏訛為藏藏與識頗相似俞琰曰當作識云與多識前言往行之識同因殺馬融鄭玄虞翻王肅干寶九師李鼎祚所戒反陸德明孔頴達諸儒同字陸德明孔頴達諸儒同惠棟徐邈所例反陸績韓伯如同

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齊戒以神明其德夫

夫荀爽虞翻顧歡絶句衆皆以夫字為下句一本無夫字

王申子自子曰夫易何為者也至以神明其德夫為十三章

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔惠棟作盍　闢惠棟作辟　馬融荀爽姚信自天

一至地十子曰夫易至謂之神為第十一章

虞翻自天一至地十子曰夫易至謂之神為第九章

周氏孔穎達自天一至此為第十章

陸德明自子曰知變化之道者至此為第六章

王申子以此節為十四節

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣張浚作懸胡一桂熊良輔同

朱子曰立下疑有闕文荀悦漢紀引作立象成器蔡淵曰立字下當有象字據吳澄本增象字

賾九家作册虞翻作嘖李鼎祚惠棟同

亹亹荀爽虞翻作娓娓荀云娓陰陽之微可成可敗李鼎祚作娓娓按今李本作亹亹

班固見藝文志鄭玄王肅如字鄭云沒也王云勉也

莫大乎蓍

龜大班固見藝文志虞翻陸績德明李鼎祚作善陸云本亦作莫大呂祖謙作善云今作大李心傳曰古本作莫善惠棟從善是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

洛班固藝文志王肅作雒嚴廉按後漢書天文志宦者傳晉書職官志引作天垂象聖人則之劉向說苑後漢書楊易傳及裴松之魏志文帝紀注辛毘引作垂象見吉凶聖人則之又辛毘作河出圖洛出書聖人效

之與此不同

吳澄曰夫易何為者也至聖人則之為第十一章易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

郭雍曰易有四象節與前文不相屬又非別章疑其錯簡俞琰曰此節當在剛柔者晝夜之象也之下云橫渠云吉凶變化進退剛柔易之四象原按俞說合張子郭氏之說而用之

吳澄以此節合書不盡言為一章

呂祖謙朱子董楷自子曰夫易何為者也至所以斷
也為第十一章呂云從晁說之
吳仁傑自天一至地十子曰夫易至所以斷也為第
九章
李心傳自子曰夫易至所以斷也為第十三章李云韓本
連下章為第九章
王申子自是故易至所以斷也為第十五章
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也
祐見本卦　班固武五子傳引作君子履信思順自天祐
之吉无不利也　又鄭玄虞翻作有
又古文有字
今文當作有　李鼎祚惠棟作有　晁說之曰
張子曰此節宜在立心勿恒凶下　上言莫益之故此言多助也　郭
雍曰當在易曰憧憧往來之前　云自易者象也至小人之道也結句助詞
多稱也字所以示也所以告也所以斷也皆相類憧憧往來下二爻皆稱易曰故自天祐之宜在其前上

篇七文皆不稱易下篇十一文皆稱易與自天祐之文意同　俞琰曰宜從郭氏　梁寅同　朱子曰此无所屬恐是錯簡宜在八章之末　盜之招也之後　姚舜牧同　王申子曰當在盜之招也下　鄧伯羔曰非錯簡也易疏云易之繫詞所以告者依而行之則見神无不祐助故引大有上九爻詞正之

熊朋來作大有上九文言三節省子曰字　湛若水作文言　毛奇齡曰文言脫于此者　吳澄為文言傳三章之馬融荀爽姚信自是故易有太極至无不利也為第十二章

虞翻自是故易有太極至无不利也為第十章

周氏孔穎達自是故易有太極至无不利也為第十一章

朱震王宗傳自天一至无不利也為第九章

呂祖謙此節為第十二章呂云從晁說之

吳仁傑以此節為第十章

李心傳此節為第十四章

惠棟自天一至地十子曰夫易至无不利也為第十

一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

朱子曰兩子曰字疑衍其一子曰字皆後人所加故有此誤

吳澄以易有四象節與此章相連為十二章之首上無易曰自天祐之節

呂祖謙以此節為第十三章呂云從晁說之

吳仁傑此節為十一章

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

韓伯作措 陸德明孔穎達張子朱震張浚李衡王宗傳吳澄毛奇齡同

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

郭京曰誤增夫象二字呂祖謙同是故夫象衍文蔡淵曰夫當作爻　賾見前

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

熊朋來以朱子八章去諸爻釋文言者僅餘聖人有以見天下之賾九十五字云錯簡當入接極天下之賾者存乎卦之前

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

人默而成之不言而信存乎德行

裁陸德明曰本又作財李鼎祚作財　九家易陸德明李鼎祚作默而成之　呂祖謙曰今本有之字廉按今李本亦有之字　陸云或作默而成之无之字

馬融荀爽姚信自子曰書不盡言至末為第十一章

虞翻自子曰書不盡言至末為第十二章

周氏孔穎達自子曰書不盡言至末為第十三章

陸德明自天一至地十子曰夫易至末為第七章

程子自易有聖人之道四焉至末為第十一章

郭雍自子曰夫易何為者也至末為第十二章

朱震王宗傳自子曰書不盡言至末為第十章

呂祖謙自乾坤其易之緼邪至末為第十四章云從晁說之

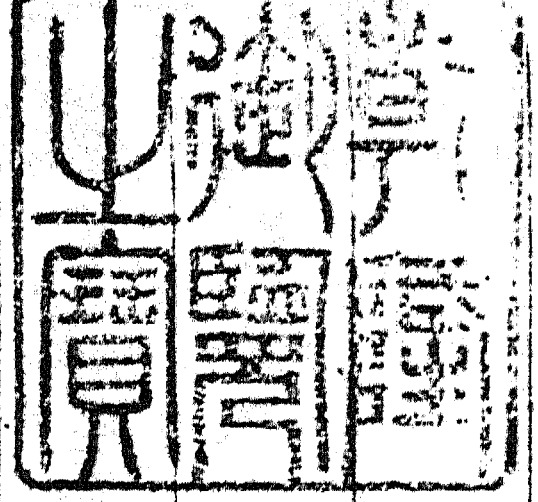
朱子董楷自子曰書不盡言至末為第十二章

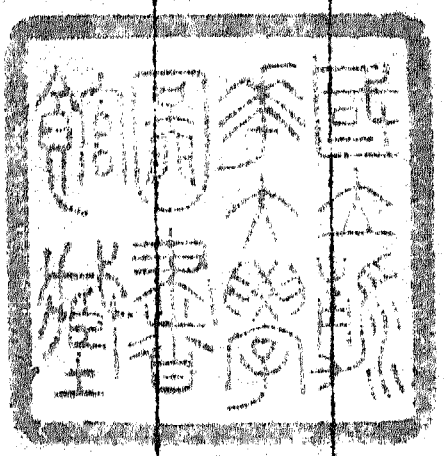
李心傳自子曰書不盡言至末為第十五章

吳仁傑自乾坤其易之緼邪至末為第十二章

王申子曰書不盡言言不盡意第十六章

吳澄曰易有四象至末為第十二章





周易章句證異卷七

總校官進士臣朱　鈐
校對官編修臣季學錦
謄錄監生臣黃敏修